摛藻堂四庫全書薈要

史部

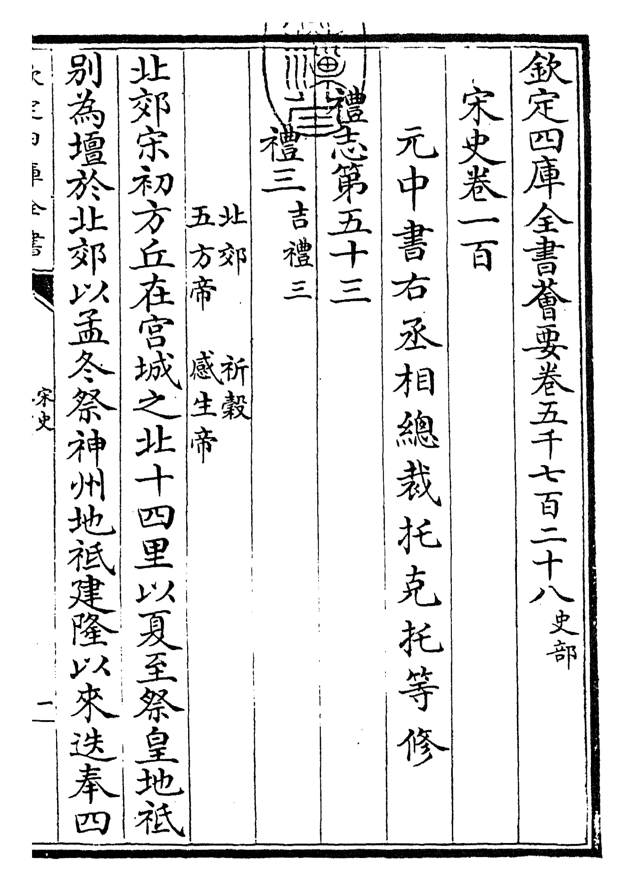
欽定四庫全書薈要

史部

宋史卷一百
一百一

詳校官編修臣王天禄

欽定四庫全書薈要卷五千七百二十八 史部

宋史卷一百

元中書右丞相總裁托克托等修

禮志第五十三

禮三 吉禮三

北郊 祈穀 五方帝 感生帝

北郊宋初方丘在宮城之北十四里以夏至祭皇地祇別為壇於北郊以孟冬祭神州地祇建隆以來迭奉四

祖崇配二壇太平興國以後但以宣祖太祖更配真宗乃以太宗配方丘宣祖配神州地祇皇祐初禮官言皇地祇壇各再成面廣四丈九尺東西四丈六尺上成高四尺五寸下成高五尺方五丈三尺陛廣三尺五寸卑陋不應典禮請如唐制增廣之五年諸壇皆改嘉祐配位七十一加羊豕各五慶歷用犢羊豕各一既而諫官司馬光奏大行請謚于南郊而皇地祇止於望告失尊卑之序下禮院定非次祭告皇地祇請差官詣北郊行

事其神州之壇方三丈一尺皇祐增高三尺廣四十八步內壝四面以青繩代之仍遣內臣降香有司攝事如儀神宗元豐元年二月郊廟奉祀禮文所言古者祀天於地上之圜丘在國之南祭地于澤中之方丘在國之北其牲幣禮樂亦皆不同所以順陰陽因高下而事之以其類也由漢以來乃有夫婦共牢合祭天地之說殆非所謂求神以類之意本朝親祀上帝即設皇地祇位稽之典禮有所未合遂詔詳定更改以聞於是陳襄王

存李清臣張璪黄履陸佃何洵直楊完等議或以當郊之歲冬夏至日分祭南北郊各一日而祀徧或於圜丘之旁别營方丘而望祭或以夏至盛暑天子不可親祭改用十月或欲親郊圜丘之歲夏至日遣上公攝事於方丘議久未決三年翰林學士張璪言先王順陰陽之義以冬至祀天夏至祀地此萬世不可易之理議者乃欲改用他月無所據依必不得已宜即郊祀之歲於夏至之日盛禮容具樂舞遣冢宰攝事雖未能皆當於禮

庶幾先王之遺意猶存焉於是禮官請如璟議設宫架樂文武二舞改製樂章用竹册匏爵增配帝犢及捧俎分獻官廣壇壝齋宫修定儀注上之旣而曽肇言今冬至若罷合祭而夏至又以有司攝事則不復有親祭地祇之時於父天母地之義若有隆殺請遇親祀南郊之歲以夏至日備禮躬款北郊以存事地之義四年四月乃詔親祀北郊並依南郊之儀有故不行即以上公攝事六年禮部太常寺上親祀儀並如南郊其攝事唯改

舞名及不備官其籩豆樂架玉幣之數盡如親祠是歲十一月甲辰冬至祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不設皇地祇位哲宗初立未遑親祀有司攝事如元豐儀元祐五年夏至祭皇地祇命尚書右丞許將攝事將言王者父天母地三歲冬至天子親祀徧享宗廟祀天圜丘而夏至方澤之祭乃止遣上公則皇地祇遂永不在親祀之典此大闕禮也望博詔儒臣講求典故明正祀典為萬世法禮部尚書趙彦若請依元豐所定郊祀之

歲親祀方丘及攝事已合禮之正更不須聚議禮部郎中崔公度請用陳薦議仍合祭天地從祀百神復詔尚書侍郎兩省及侍從臺諫禮官集議於是翰林學士顧臨等八人請合祭如故事竢將來親祠北郊則合祭可罷宋興一祖六宗皆合祭天地其不合祭者惟元豐六年一郊爾去所易而就所難虛地祇之大祭失今不定後必悔之吏部侍郎范純禮等二十二人皆主北郊之議中書舍人孔武仲又請以孟冬純陰之月詣北郊親

祠如神州地祇之祭彭汝礪曾肇復上疏論合祭之非
文多不載九月三省上顧臨等議太皇太后曰宜依仁
宗皇帝故事呂大防言諸儒獻議欲南郊不設皇地祇
位於宗祖之制未覩其可范百禄以圜丘無祭地之禮
記曰有其廢之莫可舉也先帝所廢稽古據經未可輕
改大防又言先帝因禮文所建議遂令諸儒定北郊祀
地之禮然未經親行令皇帝臨御之始當親見天地而
獨不設地祇位恐亦未安況祖宗以恩霈四方慶賚將

士非三歲一行則國力有限今日宜為勉行權制俟北郊議定及太廟享禮行之未晚太皇太后以大防之言為是而蘇頌鄭雍皆以古者人君嗣位之初必郊見天地今皇帝初郊而不祀地恐未合古乃下詔曰國家郊廟特祀祖宗以來命官攝事惟三歲一親郊則先享清廟冬至合祭天地于圜丘元豐間有司援周制以合祭不應古義先帝乃詔定親祀北郊之儀未之及行是歲郊祀不設皇地祇位而宗廟之享率如權制朕方脩郊

見天地之始其冬至日南郊宜依熙寧十年故事設皇地祇位以嚴並況之儀厥後躬行方澤之祀則循元豐六年五月之制俟郊禮畢集官詳議典禮以聞十一月冬至親祠南郊遂合祭天地而詔罷飲福宴八年禮部尚書蘇軾復陳合祭六議令禮官集議以聞已而下詔依元祐七年故事合祭天地于南郊仍罷集議紹聖元年以右正言張商英言先帝制詳定禮文所謂合祭非古据經而正之元祐之臣乃復行合祭請再下禮官議

御史中丞黄履謂南郊合祭因王莽謟事元后遂躋地
位同席共牢逭先帝親郊大臣以宣仁同政復用莽意
合祀瀆亂典禮帝以詢輔臣章惇曰北郊止可謂之社
黄履曰郊者交於神明之義所以天地皆稱郊社者土
之神爾豈有祭大祇亦可謂之社乎乃以履奏送禮部
太常寺權禮部侍郎盛陶太常丞王誼等言宜用先帝
北郊儀注以時躬行罷合祭禮已而三省言合祭既非
禮典但盛夏祭地祇必難親行詔令兩省臺諫禮官同

議可親祀北郊然後罷合祭之禮曾布錢勰范純禮韓宗師王古井亮采常安民李琮虞策劉定傅楫黄裳豐稷葉祖洽等言互有是否蔡京林希蔡卞黄履吴安持晁端彦翟思郭知章劉拯黄慶基董敦逸等請罷合祭詔從之然北郊親祀終帝之世未克舉云建中靖國元年命禮部太常寺詳定北郊儀制殿中侍御史彭汝霖又請改合祭之禮韓忠彦以為不可曾布力主北郊之說帝亦然之遂罷合祭政和三年詔禮制局議方壇制

度是歲新壇成初元豐三年七月詔改北郊圜壇為方丘六年命禮部太常定北郊壇制哲宗紹聖三年權尚書侍郎黃裳等言南郊青城至壇所五百一十八步自瑞聖園至皇地祇壇之東壇五百五十六步相去不遠其壇係國初所建神靈顧享已久元豐間有司請地祇神州並為方壇壇之外為坎詔止改圜壇為方請下有司比類南郊增飾制度除治四面稍令低下以應澤中之制詔禮部再為詳定指畫興築至是禮制局言方壇

舊制三成第一成高三尺第二成第三成皆高二尺五寸上廣八丈下廣十有六丈夫圜壇既則象於乾則方壇當效法於坤今議方壇定為再成一成廣三十六丈再成廣二十四丈每成崇十有八尺積三十六尺其廣與崇皆得六六之數以坤用六故也為四陛陛為級一百四十有四所謂坤之策百四十有四者也為再壝壝二十有四步取坤之策二十有四也成與壝俱再則兩地之義也齋宮大内門曰廣禋東偏門曰東秩西偏門

曰西平正東門曰含光正西門曰咸亨正北門曰至順南内大殿門曰厚德東曰左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰受福曰坤珍曰道光亭曰承休後又增四角樓為定式其神位崇寧初禮部員外郎陳暘言五行於四時有帝以為之主必有神以為之佐今五行之帝既從享於南郊第一成則五行之神亦當列於北郊第一成天莫尊於上帝而五帝次之地莫尊於大祇而嶽帝次之今尚與四鎮海瀆並列請升之於第一成至是

議禮局上新儀皇地祇位於壇上北方南向席以稾秸太祖皇帝位於壇上東方西向席以蒲越木神勾芒東嶽於壇第一龕東鎮海瀆於第二龕東山林川澤於壇下東丘陵墳衍原隰於内壝之内皆在卯階之北以南為上神州地祇火神祝融南嶽於壇第一龕南鎮海瀆於第二龕南山林川澤於壇下南丘陵墳衍原隰於内壝之内皆在午階之東以西為上土神后土中嶽於壇第一龕中鎮於第二龕中山林川澤於壇下中丘陵墳

衍原隰於内壝之内皆在午階之西以西為上金神蓐收西嶽於壇第一龕西鎮海瀆於第二龕崑崙西山林川澤於壇下西丘陵墳衍原隰於内壝之内皆在酉階之南以北為上水神玄冥北嶽於壇第一龕北鎮海瀆於第二龕北山林川澤於壇下北丘陵墳衍原隰於内壝之内皆在子階之西以東為上神州地祇席以稾秸餘以莞席皆内向其餘並如元豐儀壇壝之制其位板之制上帝位板長三尺取參天之數厚九寸取乾元用

九之數廣尺二寸取天之備數書蒼號以蒼色取蒼璧之義皇地祇位板長二尺取兩地之數厚六寸取坤元用六之數廣一尺取地之成數書薇號以黄色取黄琮之義皆以金飾配位板各如天地之制又言大禮格皇地祇玉用黄琮神州地祇五嶽以兩圭有邸令請二者並施於皇地祇求神以黄琮薦獻以兩圭有邸神州惟用圭邸餘不用玉琮之制當用坤數宜廣六寸為八方而不剡兩圭之長宜共五寸並宿一邸色與琮同牲幣

如之又言常祭地祇配位各用氷鑑一今親祀盛暑請增正配及從祀位氷鑑四十一並從之四年五月夏至親祭地于方澤以皇弟燕王俁為亞獻越王偲為終獻皇帝散齋七日于别殿致齋七日于内殿一日於齋宫前一日告配太祖室其有司陳設及皇帝行事並於郊祀之儀是後七年至宣和二年五年親祀者凡四高宗紹興初惟用酒脯鹿臡行一獻禮二年太常少卿程瑀言皇地祇當一依祀天儀式詔從之又言國朝祀皇地

祇設位於壇之北方南向政和四年設於南方北向今北面望祭北向為難且於經典無據請仍南向淳熙中朱熹為先朝南北郊之辯曰禮郊特牲而社稷太牢書用牲于郊牛二及社于新邑此明驗也本朝初分南北郊後復合而為一周禮亦只說祀昊天上帝不說祀后土故先儒言無北郊祭社即是祭地古者天地未必合祭日月山川百神亦無一時合祭共享之禮古之時禮數簡而儀從省必是天子躬親行事豈有祭天却將上

下百神重沓累積併作一祭耶且郊壇陛級兩邊上下皆是神位中間恐不可行或問郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝帝即是天天即是帝却分祭何也曰為壇而祭故謂之天祭於屋下而以神祇祭之故謂之帝祈穀雩祀宋之祀天者凡四孟春祈穀孟夏大雩皆於圜丘或别立壇季秋大饗明堂惟冬至之郊則三歲一舉合祭天地焉開寶中太祖幸西京以四月有事南郊躬行大雩之禮淳化至道太宗亦以正月躬行祈穀之

祀悉如圜丘之禮景徳三年龍圖閣待制陳彭年言伏覩畫日來年正月三日上辛祈穀至十日始立春按月令正月元日注為祈穀郊祀昊天上帝春秋傳曰啓蟄而郊郊而後耕蓋春氣初至農事方興郊祀昊天以祈嘉穀當在建寅之月迎春之後自晉泰始二年始用上辛不擇立春之先後齊永明元年立春前郊議欲遷日王儉曰宋景平元年元嘉六年並立春前郊遂不遷日吳操之云應在立春前然則左氏所記乃三代彝章王

儉所言乃後世變禮來年正月十日立春三日祈穀斯則襲王儉之末議違左氏之明文望以立春後上辛行祈穀禮因詔有司詳定諸祠祭祀有司言今年四月五日雩祀上帝十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎夏于南郊注云為祀赤帝於南郊又云是月也大雩注云春秋傳曰龍見而雩龍星謂角亢也立夏後昏見於東方按五禮精義云自周以來歲星差度今之龍見或在五月以祈甘雨於時已晚但四月上旬卜日令

則惟用改朔不待得節祭於立夏之前殊違舊禮之意
苟或龍見於仲夏雩祀於季春相去遼闊於禮未周欲
請並於立夏後卜日如立夏在三月則待改朔天禧元
年十二月禮儀院言準畫日來年正月十七日祈穀前
二日奏告太祖室緣歲以正月十五日朝拜玉清昭應
宫景德四年以前祈穀止用上辛其後用立春後辛日
蓋當時未有朝拜宫觀禮王儉啓云近代明例不以先
郊後春為嫌又宋武朝有司奏魏代郊天值雨更用後

辛或正月上辛事有相妨並許互用在於禮典固亦無嫌初祈穀大雩皆親祀上帝由熙寧迄靖康惟有司攝事而已元豐中禮官言慶歷大雩宗祀之儀皆用犢羊豕各一唯祈穀均祀昊天上帝止用犢一請依雩祀大享明堂牲牢儀用犢羊豕各一四年十月詳定郊廟奉祀禮文所言近詔宗祀明堂以配上帝其餘從祀羣神悉罷今祈穀大雩猶循舊制皆羣神從祀恐與詔旨相戾請孟春祈穀孟夏大雩惟祀上帝以太宗皇帝配餘

從祀羣神悉罷又請改築雩壇于國南門以嚴祀事並從之五年七月禮部言雩壇當立於圜丘之左巳地其高一丈廣輪四丈周十二丈四出陛為三壝各二十五步周垣四門一如郊壇之制從之大觀四年二月禮局議以立春後上辛祈穀詔以今歲孟春上辛在丑次辛在亥遇丑不祈而祈於亥非禮也乃不果行政和祈穀儀前期降御札以來年正月上辛祈穀祀上帝前祀十日太宰讀誓於朝堂刑部尚書涖之少宰讀誓於太廟

齋房刑部侍郎涖之皇帝散齋七日致齋三日前祀一日服通天冠絳紗袍乘玉輅詣青城祀日自齋殿服通天冠絳紗袍乘輿至大次服衮冕執圭入正門宮架儀安之樂作禮儀使奏請行事宮架作景安之樂帝臨降康之舞六成止太常升烟禮儀使奏請再拜盥洗升壇上登歌嘉安之樂作皇帝搢大圭執鎮圭詣上帝神位前北向奠鎮圭於繅藉執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪受玉幣奠訖詣太宗神位前東向奠幣如上儀登歌

作仁安之樂皇帝降階有司進熟禮儀使奏請執大圭
升壇登歌歆安之樂作皇帝詣上帝神位前酌獻執爵
祭酒讀冊文訖奏請皇帝再拜詣太宗神位前酌獻並
如上儀登歌作紹安之樂皇帝降階入小次文舞退武
舞進宮架容安之樂作亞獻酌獻宮架作隆安之樂神
保錫羡之舞終獻如之禮儀使奏請皇帝詣飲福位宮
架禧安之樂作皇帝受爵又請再拜有司徹俎登歌成
安之樂作送神宮架景安之樂作皇帝詣望燎位禮畢

還大次雩祀上帝儀亦如之惟太宗神位奠幣作獻安之樂酌獻作感安之樂南渡後以四祀二在南郊圜壇二在城西惠照院齋宫紹興十四年始具樂舞用政和儀增籩豆之數乾道五年太常少卿林栗乞四祭並即圜壇禮部侍郎鄭聞謂明堂當從屋祭不當在壇有司攝事當於望祭殿行禮從之淳熙十六年光宗受禪始奉高宗配焉

五方帝宋因前代之制冬至祀昊天上帝于圜丘以五

方帝日月五星以下諸神從祀又以四郊迎氣及土王日專祀五方帝以五人帝配五官三辰七宿從祀各建壇于國門之外青帝之壇其崇七尺方六步四尺赤帝之壇其崇六尺東西六步三尺南北六步二尺黄帝之壇其崇四尺方七步白帝之壇其崇七尺方七步黑帝之壇其崇五尺方三步七尺天聖中詔太常葺四郊宫少府監遣吏齎祭服就給祠官光禄進胙監祭封題慶歴用羊豕各一正位大尊著尊各二不用犧尊增山罍

為二壇上簠簋俎各增為二皇祐定壇如唐郊祀錄各廣四丈其崇用五行八七五九六為尺數嘉祐加羊豕各二元祐六年知開封府范百祿言每歲迎氣於四郊祀五帝配以五神國之大祠也古者天子皆親帥三公九卿諸侯大夫以虔恭重事而導四時之和氣焉今吏所差三獻皆常衆官其餘執事贊相之人皆班品卑下不得視中祠行事者之例請下禮部與太常議宜以公卿攝事從之景徳中南郊鹵簿使王欽若言五方帝位

板如靈威仰赤熛怒含樞紐白招拒叶光紀恐是五帝之名理當恭避禮官言開寶通禮義纂五者皆是帝號漢書注自有名即蒼帝靈符赤帝文祖白帝顯紀黒帝元矩黄帝神斗是也既為美稱不煩迴避嘉祐元年以集賢校理丁諷言按春秋文耀鈎為五帝之名始下太常去之其祀儀皇帝服衮冕祀黒帝則服裘被衮配位登歌作承安之樂餘並如祈穀禮立春祀青帝以帝太昊氏配勾芒氏歲星三辰七宿從祀勾芒位壇下卯階之南歲星析木大

火壽星位壇下子階之東西上角亢氐房心尾箕宿位于壇下子階之西東上立夏祀赤帝以帝神農氏配祝融氏熒惑三辰七宿從祀祝融位壇下卯階之南熒惑鶉首鶉火鶉尾位子階之東西上井鬼柳星張翼軫宿位于壇下子階之西東上季夏祀黃帝以黃帝氏配后土鎮星從祀后土位壇下卯階之南鎮星位壇下子階之東立秋祀白帝以帝少昊氏配蓐收太白三辰七宿從祀蓐收位壇下卯階之南太白大梁降婁實沈位壇下子階之東西上奎婁胃昴畢觜參宿位于子階之西東上立冬祀黑帝以帝高陽氏配玄冥辰星三辰七宿從祀元冥位壇下卯階之南辰星諏訾元枵星紀位子階之東西上斗牛女虛危室壁宿位子階之西東上紹興

仍舊制祀五帝于郊

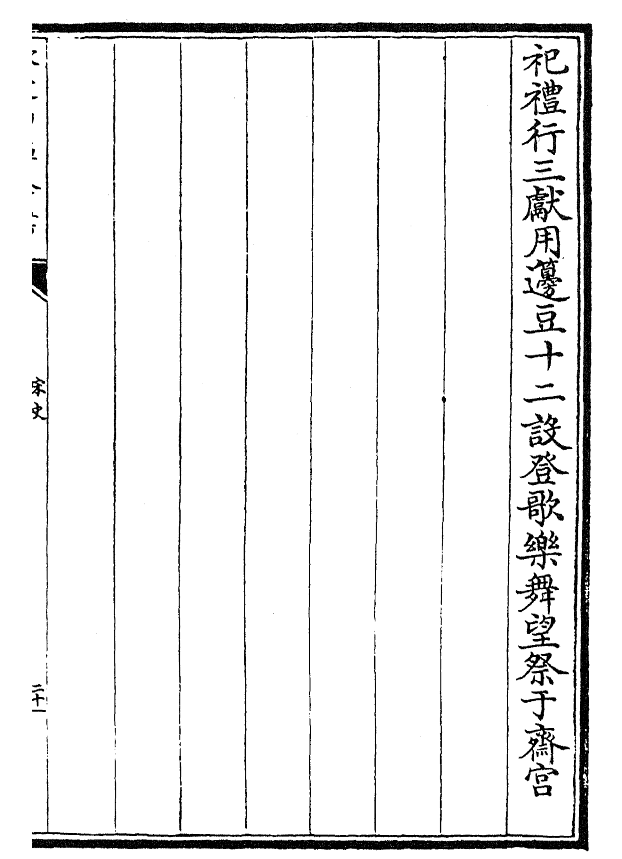
感生帝即五帝之一也帝王之興必感其一北齊隋唐皆祀之而隋唐以祖考升配宋因其制乾德元年太常博士聶崇義言皇帝以火德上承正統請奉赤帝為感生帝每歲正月别壇而祭以符火德事下尚書省集議請如崇義奏乃酌隋制為壇于南郊高七尺廣四丈日用上辛配以宣祖牲用騂犢二圭用四圭有邸幣如方色明年正月有司言上辛祀昊天上帝五方帝從祀今

既奉赤帝為感生帝一日之内兩處倶祀似為煩數況同時並祀在禮非宜昊天從祀請不設赤帝坐從之乾興元年九月太常丞同制禮院謝絳言伏覩本院與崇文院檢討官詳定以宣祖配感生帝竊尋宣祖非受命開統義或未安唐武徳初圜丘方丘雩祀並以景帝配祈穀大享並以元帝配太宗初奉高祖配圜丘明堂北郊元帝配感生帝高宗永徽二年祀高祖於圜丘祀太宗於明堂兼感生帝作主又以景帝元帝稱祖萬代不

遷停配以符古義臣以為景帝厥初受封為唐始祖盖與宣帝不侔宣祖於唐是為元帝之比唐有天下裁越三世而景元二祖已停配典有宋受命既自太祖于今四聖而宣祖侑祀未停恐非往典之意請依永徽故事停宣祖配仍用太宗故事宗祀真宗於明堂兼感生帝作主若据鄭氏說則曰五帝迭王王者因所感别祭尊於南郊以祖配之今若不用武徳永徽故事請以太祖兼配正符鄭說詳鄭之意非受命始封之祖不得配故

引周后稷配靈威仰之義為證惟太祖始造基業躬受
符命配侑感帝處理甚明如恐祠日相妨當以太宗配
祈穀太祖配雩祀亦不失尊嚴之旨臣以為宣廟非惟
不遷而迭用配帝於古為疑禮祖有功宗有徳但非受
命之祖親盡必毀况配享乎翰林承旨李維等議按禮
祭法正義曰郊謂夏正建寅之月祭感生帝於南郊此
則崇配之文也竊惟感帝比祈穀禮秩差輕宣祖比太
祖功業有異今以太祖配祈穀宣祖配感帝稱情立文

於禮斯協詔從所定其祀儀皇帝散齋七日致齋三日太史設位於壇上北方南向席以藁秸配帝位于壇上東方西向席以蒲越配位奠幣作皇安之樂酌獻作肅安之樂餘如祈穀祀上帝儀紹興十八年臣僚言我朝祀赤帝為感生帝世以僖祖配之祖宗以來奉事尤謹故子孫衆多與天無極中興浸久祀秩咸脩惟感生帝有司因循尚淹小祀寓於招提酒脯而已宜詔有司升為大祀庶幾天意潛孚永錫蕃衍詔禮官議之遂躋大

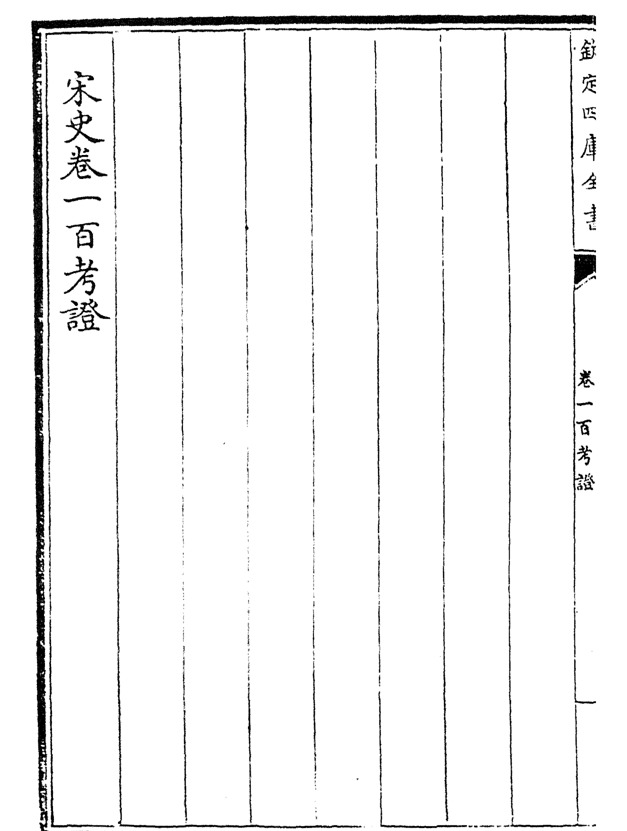
祀禮行三獻用籩豆十二設登歌樂舞望祭于齋宮

宋史卷一百

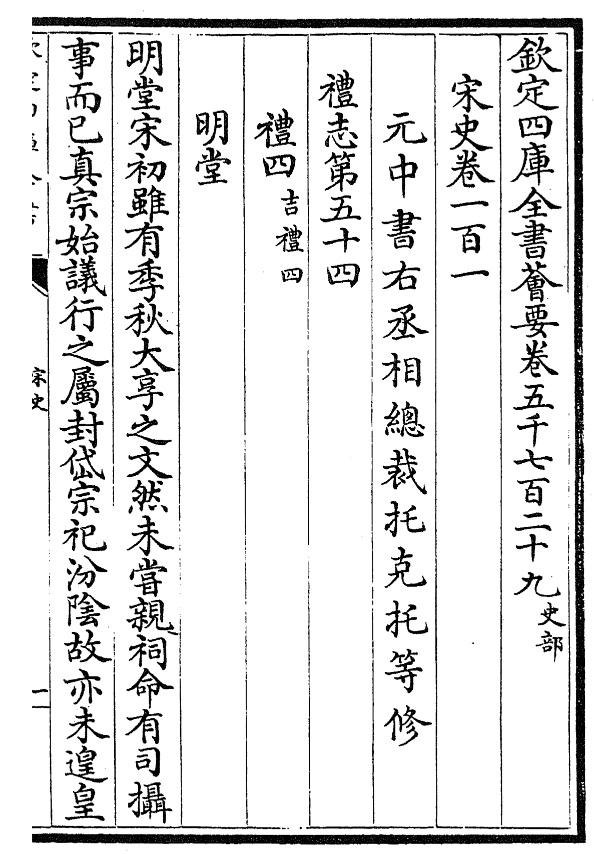
宋史卷一百考證

禮志三詔兩省臺諫禮官同議可親祀北郊然後罷合祭之禮○臣酉按所叙兩省臺諫諸人俱與通考合獨中書舍人盛陶一人缺

其餘並如元豐儀壇壝之制其位板之制○臣酉按壇壝之制已見前文此處只定從祀神位下文乃定位板之制壇壝之制四字無著落疑衍

宋史卷一百考證

宋史卷一百一

元中書右丞相總裁托克托等修

禮志第五十四

禮四 吉禮四

明堂

明堂宋初雖有季秋大享之文然未甞親祠命有司攝事而已真宗始議行之屬封岱宗祀汾陰故亦未遑皇

祐二年三月仁宗謂輔臣今年冬至日當親祀圜丘欲以季秋行大享明堂禮然自漢以來諸儒各為論議駁而不同夫明堂者布政之宫朝諸侯之位天子之路寢乃今之大慶殿也况明道初合祀天地於此今之親祀不當因循尚於郊壝寓祭也其以大慶殿為明堂分五室於內仍詔所司詳定議注以聞禮院請依周禮設五室於大慶殿舊禮明堂五帝位皆為幔室今旁帷上幕宜用青繒朱裏四戸八牖赤綴戸白綴牖宜飾以朱白

繒詔曰祖宗親郊合祭天地祖宗並配百神從祀令祀
明堂正當親郊之期而禮官所定祭天不及地祇配坐
不及祖宗未合三朝之制且移郊為大享蓋亦為民祈
福宜合祭皇地祇奉太祖太宗真宗並配而五帝神州
亦親獻之日月河海諸神悉如圜丘從祀之數禮官議
諸神位未決帝諭文彥博等曰郊壇第一龕者在堂第
二第三龕設於左右夾廡及龍墀上在壝内外者列於
堂東西廂及後廡以象壇壝之制仍先績圖令輔臣禮

官視設神位昊天上帝堂下山罍各四皇地祇大尊著尊犧尊山罍各二在堂上室外神坐左象尊二壺尊二山罍四在堂下中陛東三配帝五方帝山罍各二於室外神坐左神州大尊著尊山罍各一在堂上神坐左牲各用一犢毛不能如其方以純色代籩豆數用大祠日月天皇大帝北極大尊各二在殿上神坐左籩豆數用中祠五官數用小祠内官象尊各二每方岳鎮海瀆山尊各二在堂左右中官壺尊各二在丹墀龍墀上外官

每方丘陵墳衍原隰概尊各二衆星散尊各二在東西廂神坐左右配帝席蒲越五人帝莞北極以上藁秸加褥五官五星以下莞不加褥餘如南郊景靈宫升降置黄道褥位致齋日陳法駕鹵簿儀仗壝門大次之後設小次知廟卿酌奠七祠文臣分享奉慈后廟近侍宿朝堂行事及從升堂百官分宿昇龍門外内庭省司宿本所諸方客宿公館設宿爟火於望燎位東南牲增四犢羊豕依郊各十六以薦從祀帝謂前代禮有祭玉燔玉

令獨有燔玉命擇良玉為琮璧皇地祇黃琮黃幣神州兩圭有邸黑幣日月圭璧皆置神坐前燔玉加幣上五人帝五官白幣日月内官以下幣從方色九月二十四日未漏上水一刻百官朝服齋于文德殿明日未明二刻鼓三嚴帝服通天冠絳紗袍玉輅警蹕赴景靈宫即齋殿易衮圭薦享天興殿畢詣太廟宿齋其禮具太廟未明三刻帝韡袍小輦殿門契勘門下省奉寶輿先入及大次易衮圭入至版位樂舞作沃盥自大階升禮儀

使導入太室詣上帝位奠玉幣於神坐次皇地祇五方帝神州次祖宗奠幣酌獻之叙亦然皇帝降自中階還版位樂止禮生引分獻官奉玉幣祝史齋郎助奠諸神坐乃進熟諸太祝迎上帝皇地祇饌升自中階青帝赤帝神州配帝大明北極太昊神農氏饌升自東階黄帝白帝黑帝夜明天皇大帝軒轅少昊高陽氏饌升自西階内中官五官外官五星諸饌隨便升設亞獻將升禮生分引獻官俱詣罍洗各由其階酌獻五人帝日月天

皇北極下及左右夾廡丹墀龍墀庭中五官東西廂外官衆星坐禮畢帝還大次解嚴改服乘輦御紫宸殿百官稱賀乃常服御宣德門肆赦文武内外官遞進官有差宣制畢宰臣百僚賀于樓下賜百官福胙及内外致仕文武升朝官以上粟帛羊酒嘉祐七年七月詔復有事於明堂有司言皇祐參用南郊百神之位不應祭法宜如隋唐舊制設昊天上帝五方帝位以真宗配而五人帝五官神從祀皆罷又前一日親享太廟嘗停孟冬

之薦考詳典禮宗廟時祭未有因嚴配而輟者今明堂去孟冬晝日尚遠請復薦廟前者祖宗並侑今用典禮獨配前者地祇神州並享今以配天而罷是皆變於禮中之大者也開元開寶二禮五帝無親獻儀舊禮先詣昊天奠獻五帝並行分獻以侍臣奠幣皇帝再拜次詣真宗神坐於禮為允而帝欲盡恭於祀事五方帝位並親獻焉朝廟用犢一羊七豕七昊天上帝配帝犢各一羊豕各二五方五人帝共犢五豕五羊五五官從祀共

羊豕十英宗即位禮官議仁宗配明堂知制誥錢公輔等言孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也以周公言之則嚴父以成王言之則嚴祖方是時政則周公祭則成王亦安在必嚴其父哉我將之詩是也真宗則周之武王仁宗則周之成王雖有配天之業而無配天之祭未聞成康以嚴父之故廢文王配天之祭而移之以孔子之心推周公之祭則嚴父

也以周公之心攝成王之祭則嚴祖也嚴祖嚴父其義一也漢明始建明堂以光武配當始配之代適符嚴父之說章安二帝亦弗之變最為近古而合乎禮唐中宗時則以高宗配在玄宗時則以睿宗配在永泰時則以肅宗配禮官不能推明經訓務合古初反雷同其論以惑時主延及於今牢不可破真宗嗣位之初儻有建是論者則配天之祭常在乎太宗矣頋詔有司博議使配天之祭不繆於嚴父而嚴父之道不專乎配天觀文殿

學士孫抃等曰易稱先生作樂崇德薦之上帝以配祖考蓋祖考並可配天符於孝經之說不可謂必嚴其父也祖考皆可配郊與明堂而不同位不可謂嚴祖嚴父其義一也雖周家不聞廢文配而移於武廢武配而移於成然易之配考孝經之嚴父歷代循守不為無說魏明帝祀文帝於明堂以配上帝史官謂是時二漢之制具存則魏所損益可知亦不可謂章安之後配祭無傳遂以為未嘗嚴父也唐至本朝講求不為少所以不敢

異者舍周孔之言無所本也今以為我將之詩祀文王於明堂而歌者安知非孔子刪詩存周全盛之頌被於管弦者獨取之也仁宗繼體守成置天下於泰安四十二年功德可謂極矣今祔廟之始抑而不得配帝甚非所以宣章嚴父之大孝諫官司馬光呂誨曰孝子之心孰不欲尊其父聖人制禮以為之極不敢踰也詩曰思文后稷克配彼天又我將祀文王於明堂下此皆不見於經前漢以高祖配天後漢以光武配明堂以是觀之

自非建邦啓土造有區夏者皆無配天之文故雖周之成康漢之文景明章徳業非不美也然而不敢推以配天避祖宗也孔子以周公有聖人之徳成太平之業制禮作樂而文王適其父故引以證聖人之徳莫大於孝答曾子非謂凡有天下者皆當尊其父以配天然後為孝也近代祀明堂者皆以其父配上帝此乃誤釋孝經之義而違先王之禮也景祐中以太祖為帝者之祖比周之后稷太宗真宗為帝者之宗比周之文武然則祀

真宗於明堂以配上帝亦未失古禮仁宗雖豐功美徳洽於四海而不在二祧之位議者乃欲舍真宗而以仁宗配恐於祭法不合詔從抃議御史趙鼎請遞遷真宗配雩祭太宗配祈穀神州用唐故事學士王珪等以為天地大祭有七皆以始封受命創業之君配神作主明堂用古嚴父之道配以近考故在真宗時以太宗配在仁宗時以真宗配今則以仁宗配仁宗始罷太宗明堂之配太宗先已配雩祀祈穀及神州之祭本非遞遷今

明堂既用嚴父之道則真宗配天之祭於禮當罷不當復分雩祭之配也治平四年九月大享明堂以英宗配元豐詳定禮文所言祀帝南郊以天道事之則雖配帝用犢禮所謂帝牛不吉以為稷牛是也享帝明堂以人道事之則雖天帝用太牢詩所謂我將我享維羊維牛是也自梁用特牛隋唐因之皆用特牲非所謂以人道享上帝之意也皇祐熙寧所用犢與羊豕皆未應禮今親祠上帝配帝五方帝五人帝請用牛羊豕各一太常

禮院言今歲明堂尚在慈聖光獻皇后三年之内請如
熙寧元年南郊故事惟祀事用樂鹵簿鼓吹宫架諸軍
音樂皆備而不作警場止鳴金鉦鼓角而已自是凡國
有故皆用此制六月詔曰歴代以來合宫所配雜以先
儒六天之説朕甚不取將來祀英宗皇帝於明堂惟以
配上帝餘從祀羣神悉罷詳定所言按周禮有稱昊天
上帝有稱上帝有稱五帝者一帝而已將來祀英宗於
明堂合配昊天上帝及五帝欲以此脩入儀注并據知

太常禮院趙君錫等狀按周官掌次職曰王大旅上帝則張氊案祀五帝則設大次小次又司服職曰祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之明上帝與五帝異則宗祀文王以配上帝者非可兼五帝也自鄭氏之學興乃有六天之說而事非經見晉泰始初論者始以為非遂於明堂惟設昊天上帝一坐而已唐顯慶禮亦然請如詔祀英宗於明堂惟配上帝以稱嚴父之意又請以莞席代藁秸蒲越以玉爵代匏爵其豆登簋盙俎尊罍

並用宗廟之器第以不裸不用彝瓚罷爟火及設褥上
帝席以藁秸配帝席以蒲越皆加褥其上飲福受胙俟
終三獻並從之監察御史裹行王祖道言前詔以六天
之説為非古今復欲兼祀五帝是亦六天也禮官欲去
四圭而廢祀神之玉殊失事天之禮望復舉前詔以正
萬世之失仍幷詔詳定合用圭璧詳定所言宋朝祀天
禮以蒼璧則燎玉亦用蒼璧禮神以四圭有邸則燎玉
亦用四圭有邸而議者欲以蒼璧禮神以四圭有邸從

燎義無所主開寶開元禮祀昊天上帝及五帝於明堂禮神燔燎皆用四圭有邸今詔唯祀上帝則四圭有邸自不當設宜如南郊禮神燔燎皆用蒼璧又請宿齋於文德殿祭之旦服通天冠絳紗袍至大次改祭服行事如郊廟之禮先是三省言按天聖五年南郊故事禮畢行勞酒之禮如元會儀令明堂禮畢請太皇太后御會慶殿皇帝於簾内行恭謝禮百僚稱賀訖升殿賜酒太皇太后不許詔將來明堂禮畢更不受賀百官並於内

東門拜表九月辛巳大享於明堂禮畢詣景靈宮及諸
寺觀行恭謝禮元符元年尚書左丞蔡卞言每歲大享
明堂即南郊望祭殿行禮制度隘窄未足以仰稱嚴事
之意令新作南郊齋宮端誠殿實天子潔齋奉祠及見
羣臣之所高明邃深可以享神即此行禮於義為合初
元豐禮官以明堂寓大慶路寢别請建立以盡嚴奉而
未暇講求至是蔡京為相始以庫部員外郎姚舜仁明
堂圖議上詔依所定營建明年正月以彗出東方罷大

觀元年九月辛亥大享于明堂猶寓大慶殿政和五年詔宗祀明堂以配上帝寓於寢殿禮盖云闕崇寧之初甞詔建立去古既逺歴代之模無足循襲朕刺經稽古度以九筵分其五室通以八風上圓下方參合先王之制相方視址于寢之南僝工鳩材自我作古以稱朕昭事上帝率見昭考之心既又以言者明堂基宜正臨丙方近東以據福德之地乃徙秘書省宣徳門東以其地為明堂又詔明堂之制朕取考工互見之文得其制作

之本夏后氏曰世室脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗考夏后氏之制名曰世室又曰堂者則世室非廟堂脩二七廣四脩一則度以六尺之步其堂脩十四步廣十七步之半又曰五室三四步四三尺者四步益四尺中央土室也三步益三尺木火金水四室也每室四戸戸兩夾窗此夏制也商人重屋堂脩七尋崇三尺四阿重屋而又曰堂者非寢也度以八尺之尋其堂脩七尋又曰四阿重屋阿者屋之曲也重

者屋之複也則商人有四隅之阿四柱複屋則知下方也周人明堂度以九尺之筵三代之制不相襲夏曰世室商曰重屋周曰明堂則知皆室也東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵者九筵則東西長七筵則南北狹所以象天則知上圜也名不相襲其制則一唯步尋筵廣狹不同而已朕益世室之度兼四阿重屋之制度以九尺之筵上圜象天下方法地四戶以合四序八窻以應八節五室以象五行十二堂以聽十二朔九

階四阿每室四戸夾以八窻享帝嚴父聽朔布政于一堂之上於古皆合其制大備宜令明堂使司遵圖建立於是內出圖式宣示于崇政殿命蔡京為明堂使開局興工日役萬人京言三代之制脩廣不相襲夏度以六尺之步商度以八尺之尋而周以九尺之筵世每近制每廣今若以二筵為太室方一丈八尺則室中設版位禮器已不可容理當增廣今從周制以九尺之筵為度太室脩四筵三丈六尺廣五筵四丈五尺共為九筵木火金水四

室各脩三筵益四五三丈一尺五寸廣四筵三丈六尺共七筵益四尺五寸十二堂古無脩廣之數今亦廣以九尺之筵明堂玄堂各脩四筵三丈六尺廣五筵四丈五尺左右箇各脩廣四筵三丈六尺青陽總章各脩廣四筵二丈六尺左右箇各脩四筵三丈六尺廣三筵益四五三丈一尺五寸四阿各四筵三丈六尺堂柱外基各一筵九尺堂總脩一十九筵一十七丈一尺廣二十一筵十八丈九尺蔡攸言明堂五門諸廊結瓦古無制度漢唐或蓋以茅或蓋以瓦或以木為瓦以夾紵漆之今酌古之制

適今之宜葢以素瓦而用瑠璃緣裏及頂葢鴟尾綴飾
上施銅雲龍其地則隨所向甃以五色之石欄楯柱端
以銅為文鹿或羣邪象明堂設飾雜以五色而各以其
方所尚之色八窻八柱則以青黄緑相間堂室柱門欄
楯並塗以朱堂階為三級級崇三尺共為一筵庭樹松
梓檜門不設戟殿角皆垂鈴詔以玄堂犯祖諱取平在
朔易之義改為平朔門亦如之仍改敷祐門曰左敷佑
左承天門曰右敷佑右承天門曰平秩更衣大次曰齋

明殿七年四月明堂成有司請須常視朔聽朝詔明堂專以配帝嚴父餘悉移於大慶文德殿羣臣五表陳請乃從之禮制局言祀天神於冬至祀地祇於夏至乃有常日無所事卜季秋享帝以先王配則有常月而未有常日禮不卜常祀而卜其日所謂卜日者卜其辛爾盖月有上辛次辛請以吉辛為正又言周禮祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕盖於大裘舉正位以見配位於衮冕舉配位以見正位以天道事

之則舉畢明尊大裘象道袞冕象徳明堂以人道享上
帝請服袞冕郊祀正位設蒲越明堂正配位以莞蓋取
禮記所謂莞簟之安請明堂正配位並用莞簟又周禮
以蒼璧禮天又曰四圭有邸以祀天旅上帝然説者謂
禮神在求神之前祀神在禮神之後蓋一祭而並用也
夏祭方澤兩圭有邸與黄琮並用明堂大享蒼璧及四
圭有邸亦宜並用圜丘方澤執玄圭則搢大圭執大圭
則奠玄圭禮經紀大神祇享先王一如明堂親祠宜如

上儀其正配二位請各用籩二十六豆二十六簠八簋八登三鉶三柶槃神位席幣篚祝篚玉爵及坫瑶爵牛羊豕鼎各一幷扃匕畢茅冪俎六大尊山尊著尊犧尊象尊各二壺尊六皆設而弗酌尊加冪犧尊象尊壺尊犧罍象罍壺罍各五加勺冪御槃匜一幷篚勺巾飲福受黍豆一以玉飾飲福受胙俎一亞獻終獻盥洗罍爵洗爵幷篚勺巾各一神厨鸞刀一又言明堂用牲而不設庶羞之鼎按元豐禮明堂牲牢正配各用牛一羊一

豕一宗祀止用三鼎而不設庶羞之鼎其俎亦止合用六宗廟祭祀五齊三酒有設而弗酌者若酒正所謂以法共五齊三酒以實八尊是也有設而酌者若司尊彝所謂醴齊縮酌盎齊涚酌凡酒脩酌是也令太廟明堂之用請以大尊實泛齊山尊實醴齊著尊實盎齊犧尊實緹齊象尊實沈齊壺尊實三酒皆為弗酌之尊又以犧尊實醴齊為初獻象尊實盎齊為亞獻並陳於阼階之上犧在西象在東壺尊實清酒為終獻陳於阼階之

下皆為酌尊尊三其貳以備乏匱明堂雖嚴父然配天與上帝所以求天神而禮之宜同郊祀用禮天神六變之樂以天帝為尊焉皇祐以來以大慶殿為明堂奏請致齋於文徳殿禮成受賀於紫宸殿令明堂肇建宜於大慶殿奏請致齋於文徳殿禮成受賀宿齋奏嚴本以警備仁宗詔明堂直端門故齋夕權罷令明堂在寢東南不與端門直將來宗祀大慶殿齋宿皇城外不設鹵簿儀仗其警場請列於大慶殿門之外王者祀上帝于

郊配以祖祀於明堂配以禰今有司行事乃寓端誠殿未盡禮意請非親祀歲有司行事亦於明堂改儀仗使曰禮衛鹵簿使曰禮器橋道頓遞使曰禮頓大禮禮儀二使仍舊制又設季秋大享登歌並用方士初禮部尚書許光凝等議明堂五室祀五帝而王安石以五帝為五精之君昊天之佐故分位於五室與享於明堂神宗詔唯以英宗配帝悉去從祀羣神陛下肇新宏規得其時制位五帝於五室既無以禰槩配之嫌止祀五帝又

無羣神從祀之瀆則神考紬六天於前陛下正五室於後其揆一也至是詔罷從祀而親祠五室焉尋詔每歲季秋大享親祠明堂如孟月朝獻禮罷有司攝事及五使儀仗等已而太常寺上明堂儀皇帝散齋七日於别殿致齋三日於内殿有司設大次於齋明殿設小次於明堂東階下祀日行事執事陪祠官立班殿下東西相向皇帝服衮冕太常卿東上閤門官太常博士前導禮部侍郎奏中嚴外辦太常卿奏請行禮太常卿奏禮畢

禮部郎中奏解嚴其禮器牲牢酒饌奠獻玉幣升烟燔首祭酒讀冊飲福受胙并樂舞等並如宗祀明堂儀其行事執事陪祠官並前卜日受誓戒於明堂行事執事官致齋三日前一日並服朝服立班省饌祀日並祭服陪位官致齋一日祀前二日仍奏告神宗配侑自是迄宣和七年歲皆親祀明堂高宗紹興元年禮部尚書秦檜等言國朝冬祀大禮神位六百九十行事官六百七十餘員今鹵簿儀仗祭器法物散失殆盡不可悉行宗

廟行禮又不可及天地明堂之禮可舉而行乞詔有司討論以聞禮部御史太常寺言仁宗明堂以大慶殿為之今乞於常御殿設位行禮乃下詔曰肇稱吉禮已見于三歲之郊載考彝章當閒以九筵之祀因秋成物輯古上儀會天地以同禋升祖宗而並配乃以九月十八日行事四年太常寺看詳國子監丞王普言明堂有未合禮者十一事其一謂陶匏用於郊丘玉爵用於明堂今茲明堂實兼郊禮宜用陶匏他日正宗祀之禮當奉

王爵其二禮經太牢當以牛羊豕爲序今用我將之詩遂以羊豕牛爲序所謂以辭害意豈有大用牲作元祀而反在羊豕之後者其三陳設尊罍宜倣周官司尊彝秋嘗之制其四泛齊醴齊宜代以令酒而不易其名其五其六祭器冕服當從古制其七皇帝未後詣齋室則是致齋二日有半乞用質明以成三日之禮其八齋不飲酒茹葷乞罷官給酒饌俾得專心致志交於神明其九設神位版及升煙奠冊不當委之散吏其十十一皆

論樂並從之三十一年以欽宗之喪用元祐故事皆前期朝獻景靈宫朝享太廟皆遣大臣攝事唯親行大享之禮禮畢宣赦樂備不作附廟畢如故事享罷合祭奉徽宗配祀五天帝五人帝于堂上五官神於東廂仍罷從祀諸神位用熙寧禮也孝宗淳熙六年以羣臣議復合祭天地並侑祖宗從祀百神如南郊十五年九月有事於明堂上問宰執配位周必大奏昨已申請高宗几筵未除用徽宗故事未應配坐且當以太祖太宗並配

留正亦言之上曰有紹興間典故可參昭無疑嘉定十七年閏八月理宗即位大享當用九月八日在寧宗梓宮未發之前下禮官及臺諫兩省詳議吏部尚書羅點等言本朝每三歲一行郊祀皇祐以來始講明堂之禮至今遵行稽之禮經有越紼行事之文既殯而祭之說則雖未葬以前可以行事且紹熙五年九月在孝宗以日易月釋服之後未發引之前慶元六年九月亦在光宗以日易月釋服之後未發引之前今來九月八日前

祀十日皇帝散齋別殿百官各受誓戒係在閏八月二十七日即當在以日易月未釋服之内乞下太史局於九月内擇次辛日行禮則在釋服之後正以前史相同乃用九月二十八日辛卯前二日朝獻景靈宫前一日享太廟遣官攝事皇帝親行大享禮成不賀淳祐三年將作少監權樞密都承旨韓祥言竊以明堂之禮累聖不廢嚴父配侑之典南渡以來事頗不同高廟中興微宗北狩當時合祭天地於明堂以太祖太宗配非廢嚴

父之祀以父在故也及紹興末乃以徽廟配孝宗在位二十八年娛奉堯父故無祀父之典南郊明堂惟以太祖太宗配沿襲至今遂使陛下追孝寧考之心有所未盡時朝散大夫康熙亦援倪思所著合宫嚴父為言上曰三后並侑之説最當是後明堂以太祖太宗寧宗並侑寶祐五年九月辛酉復奉高宗升侑於是明堂之禮一祖三宗並配度宗咸淳五年明堂大享又去寧宗奉理宗與祖宗並配先是紹興初權禮部尚書胡直孺等

言國朝配祀自英宗始配以近考司馬光呂誨爭之以
為詘祖進父然卒不能奪王珪孫抃之謟辭其後神宗
謂周公宗祀在成王之世成王以文王為祖則明堂非
以考配明矣王安石亦對以誤引孝經嚴父之說惜乎
當時無有辨正之者今或者曰后稷為周之祖文王武
王是為二祧高祖為漢之祖孝文孝武特崇兩廟皆子
孫世世所奉承者太祖為帝者祖太宗真宗宜為帝者
宗皇祐以一祖二宗並配議出於此直孺等闡前漢以

高祖配天後漢以光武配明堂蓋古之帝王非建邦啟
土者皆無配天之祭故雖周之成康漢之文景明章其
德業非不美也然而子孫不敢推以配天者避祖宗也
有宋肇基創業之君太祖是已太祖則周之后稷配祭
於郊者也太宗則周之文王配祭於明堂者也此二祭
者萬世不遷之法皇祐宗祀合祭天地固宜以太祖太
宗配當時蓋拘於嚴父故配帝并及於真宗今主上紹
膺大統自真宗至於神宗均為祖廟獨躋則患在於無

名並配則幾同於祫享今參酌皇祐詔書請合祭昊天上帝皇地祇於明堂奉太祖太宗以配惟禮專而事簡庶幾可以致力於神萬世行之可也七年徽宗哀聞是歲九月中書舍人傅崧卿援嚴父之說不幸太上諱問奄至而大享不及理實未安吏部尚書孫近專言元年以來祖宗並配令論者乃欲祖宗並配之外增道君皇帝一位不合典禮權禮部侍郎陳公輔言今梓宮未還廟社未定疆土未復臣竊意祖宗上皇神靈所望於陛

下者必欲興衰撥亂恢復中原迎還梓宫歸藏陵寢以隆我宋無疆之業若如議者之言以陛下貴為天子上皇北狩十有一年未獲天下之養今不幸而崩且欲因明堂之禮追配上帝謂是足以盡人子之孝則於陛下之志恐亦小矣宜依故事合祭天地祖宗並侑太上升配似未可行至嘉定四年遂以太祖太宗高宗寧宗並侑至度宗復以太祖太宗高宗理宗並配焉

宋史卷一百一

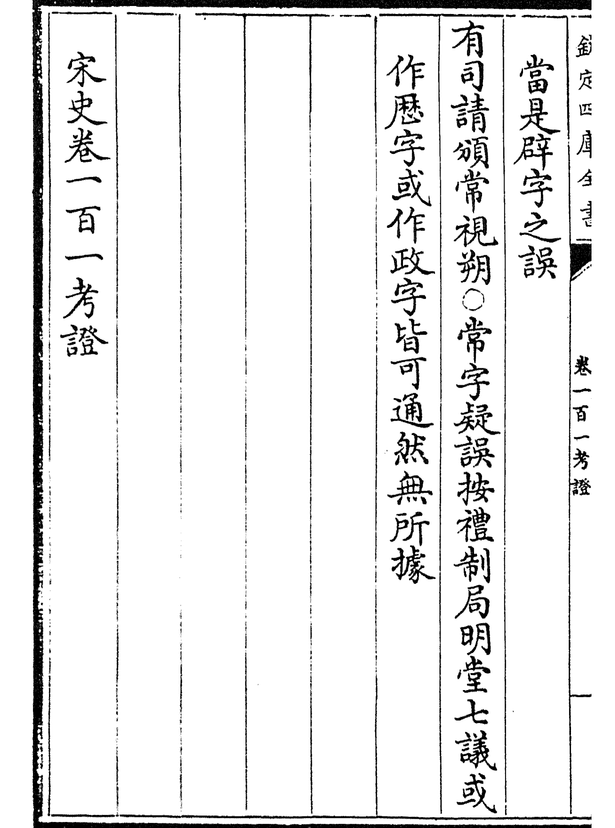
宋史卷一百一考證

禮志四五人帝五官神從祀皆罷○臣酉按上文云宜如隋唐舊制考舊制皆以五人帝五官神從祀不宜罷也通考皆字上有餘字此處必是脫文無疑

詳定所言宋朝祀天○臣酉按宋人言本朝事不當斥言國號宋朝字疑誤

則知皆室也○室字通考作堂字較是

以銅為文麀或羣邪象○通考以銅為辟邪之象羣字

當是辟字之誤

有司請頒常視朔○常字疑誤按禮制局明堂七議或作歷字或作政字皆可通然無所據

宋史卷一百一考證

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣閔惇大

謄錄監生臣宋維翰

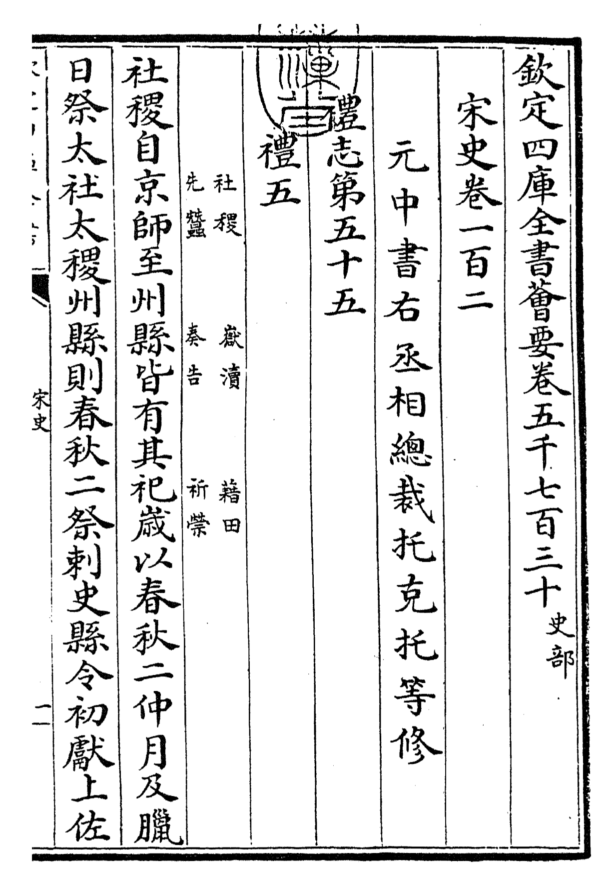
欽定四庫全書薈要

史部

宋史卷一百二十三

詳校官編修臣王天禄

欽定四庫全書薈要卷五千七百三十 史部

宋史卷一百二

元中書右丞相總裁托克托等修

禮志第五十五

禮五

社稷 嶽瀆 籍田

先蠶 奏告 祈禜

社稷自京師至州縣皆有其祀歲以春秋二仲月及臘日祭太社太稷州縣則春秋二祭刺史縣令初獻上佐

縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻如有故以次官攝若長吏職官或少即許通攝或别差官代之牲用少牢禮行三獻致齋三日其禮器數正配坐尊各二籩豆各八簠簋各二俎三從祀籩豆各二簠簋俎各一太社壇廣五丈高五尺五色土為之稷壇在西如其制社以石為主形如鍾長五尺方二尺剡其上培其半四面宫垣飾以方色面各一屋三門每門二十四戟四隅連飾罘罳如廟之制中植以槐其壇三分宫之一在南無屋慶歷用

羊豕各二正配位籩豆十二山罍簠簋俎二祈報象尊一元豐三年詳定所言社稷祝版牲幣饌物請並瘞於坎更不設燔燎又周禮大宗伯以血祭祭社稷社爲陰祀血者幽陰之物是以類求神之意郊天先薦血次薦腥次薦爛次薦熟社稷五祀先薦爛次薦熟至於羣小祀薦熟而已今社稷不用血祭又不薦爛皆違禮經請以埋血爲始先薦爛次薦熟古者祭社君南向於北墉下所以答陰也今社稷壝内不攝北墉而有司攝事乃設

東向之位非是請設北墉以備親祠南向答陰之位有

司攝事則立北墉下少西王制曰天子社稷皆太牢諸

侯社稷皆少牢令一用少牢殊不應禮夫為一郡邑報

功者當用少牢為天下報功者當用太牢所有春秋祈

報太社太稷請於羊豕外加角握二牛又言社稷之祭

有瘞玉而無禮玉開元禮奠太社太稷並以兩圭有邸

請下有司造兩圭有邸二以為禮神之器仍詔於壇側

建齋廳三楹以備望祭先是州縣社主不以石禮部以

謂社稷不屋而壇當受霜露風雨以達天地之氣故用石主取其堅久又禮諸侯之壇半天子之制請令州縣社主用石尺寸廣長亦半太社之制遂下太常脩入祀儀元祐中又從博士孫諤言祭太社太稷皆設登歌樂大觀議禮局言大社獻官太祝奉禮皆以法服至于郡邑則用常服請下祭服制度於郡縣俾其自製敝則聽改造之紹興元年以春秋二仲及臘前祭太社太稷於天慶觀又望祭於臨安天寧觀十四年始築壇壝於觀

橋之東立石主置太社令一員備牲牢器幣進熟望燎
如儀
嶽鎮海瀆之祀太祖平湖南命給事中李昉祭南嶽繼
令有司製諸嶽神衣冠劒履遣使易之廣南平遣司農
少卿李繼芳祭南海除去劉鋹所封偽號及宮名易以
一品服又詔嶽瀆并東海廟各以本縣令兼廟令尉兼
廟丞專管祀事又命李昉盧多遜王祐扈蒙等分撰嶽
瀆祀及歷代帝王碑遣翰林待詔孫崇望等分詣諸廟

書于石六年遣使奉衣冠劒履送西鎮吳嶽廟太平興
國八年河決滑州遣樞密直學士張齊賢詣白馬津以
一太牢沈祠加璧自是凡河決溢脩塞皆致祭祕書監
李至言按五郊迎氣之日皆祭逐方嶽鎮海瀆自兵亂
後有不在封域者遂闕其祭國家克復四方間雖奉詔
特祭未著常祀望遵舊禮就迎氣日各祭於所隸之州
長吏以次爲獻官其後立春日祀東嶽岱山於兗州東
鎮沂山於沂州東海於萊州淮瀆於唐州立夏日祀南

嶽衡山於衡州南鎮會稽山於越州南海於廣州江瀆於成都府立秋日祀西嶽華山於華州西鎮吳山於隴州西海河瀆並於河中府西海就河瀆廟望祭立冬祀北嶽恒山北鎮醫巫閭山並於定州北鎮就北嶽廟望祭北海濟瀆並於孟州北海就濟瀆廟望祭土王日祀中嶽嵩山於河南府中鎮霍山於晉州真宗封禪畢加號泰山為仁聖天齊王遣職方郎中沈維宗致告又封威雄將軍為炳靈公通泉廟為靈派侯亭山神廟為廣

禪侯嶧山神廟為靈巖侯各遣官致告詔泰山四面七里禁樵採給近山二十戶以奉神祠社首徂徠山並禁樵採車駕次澶州祭河瀆廟詔進號顯聖靈源公遣右諫議大夫薛映詣河中府比部員外郎丁顧言詣澶州祭告祕書丞董溫其言漢以霍山為南嶽望令壽州長吏春秋致祭禮官言雖前漢嘗以霍山為南嶽緣今嶽廟已在衡山難於改制其霍山如遇水旱祈求及非時準別勑致祭即委州縣奉行詔封江州馬當上水府福

善安江王太平州采石中水府順聖平江王潤州金山下水府昭信泰江王及祀汾陰命陳堯叟祭西海曹利用祭汾河車駕至潼關遣官祠西嶽及河瀆並用太牢備三獻禮庚午親謁華陰西嶽廟羣臣陪位廟垣内外列黄麾仗遣官分奠廟内諸神加號嶽神為順聖金天王還至河中親謁奠河瀆廟及西海望祭壇五月乙未加上東嶽曰天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖帝西嶽曰金天順聖帝北嶽曰安天元聖帝中嶽曰中天崇聖帝

命翰林禮官詳定儀注及冕服制度崇飾神像之禮其
玉冊制如宗廟謚冊帝自作奉神述備紀崇奉意俾撰
冊文有司設五嶽冊使一品鹵簿及授冊黄麾仗載冊
輅衮冕輿於乾元門外各依方所羣臣朝服序班仗衛
如會儀改服衮冕御乾元殿中書侍郎引五嶽玉冊尚
衣奉衮冕升殿上為之輿奉冊使副班于香案前侍中
宣制曰令加上五嶽帝號遣卿等持節奉冊展禮咸承
制再拜奉冊使以次升自東階受冊御坐前降西階副

使受袞冕輿于丹墀隨冊使降立丹墀西玉冊發至于
朝元門外帝復坐冊升奉冊使輅鼓吹振作而行東嶽
北嶽冊次于瑞聖園南嶽冊次于玉津園西嶽中嶽冊
次于瓊林苑及廟內外列黃麾仗設登歌奉冊於車奉
袞冕於輿使副袴褶騎從遣官三十員前導及門奉置
幄次以州長吏以下充祀官致祭畢奉玉冊袞冕置殿
內又加上五嶽帝后號東曰淑明南曰景明西曰肅明
北曰靖明中曰正明遣官祭告詔嶽瀆四海諸廟遇設

醮除青詞外增正神位祝文又改唐州上源桐栢廟為
淮瀆長源公加守護者帝自制五嶽醮告文遣使醮告
即建壇之地構亭立石柱刻文其上天禧四年從靈臺
郎皇甫融請凡脩河致祭增龍神及尾宿天江天記天
社等諸星在天河内者凡五十位仁宗康定元年詔封
江瀆為廣源王河瀆為顯聖靈源王淮瀆為長源王濟
瀆為清源王加東海為淵聖廣德王南海為洪聖廣利
王西海為通聖廣潤王北海為沖聖廣澤王皇祐四年

又以靈臺郎王大明言汴口祭河兼祠箕斗奎與東井天津天江咸池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天船王良羅堰等十七星在天河内者五年以儂智高遁益封南海洪聖廣利招順王其五鎮沂山舊封東安公政和三年封王會稽舊封永興公政和封永濟王吳山舊封成德公元豐八年封王醫巫閭舊封廣寧公政和封王霍山舊封應聖公政和封應靈王東海大觀四年加號助順廣德王紹興七年太常博士黄積厚言嶽鎮

海瀆請以每歲四立日分祭東西南北如祭五方帝禮詔從之乾道五年太常少卿林栗言國家駐蹕東南東海南海實在封域之內自渡江以後惟南海王廟歲時降御書祝文加封至八字王爵如東海之祠但以萊州隔絕未嘗致祭殊不知通泰明越温台泉福皆東海分界也紹興中金人入寇李寶以舟師大捷於膠西神之助順為有功矣且元豐間嘗建廟於明州定海縣請依南海特封八字王爵遣官詣明州行禮詔可

籍田之禮歲不常講雍熙四年始詔以來年正月擇日有事於東郊行籍田禮所司詳定儀注依南郊置五使除耕地朝陽門七里外為先農壇高九尺四陛周四十步飾以青二壝寬博取足容御耕位觀耕臺大次設樂縣二舞御耕位在壝門東南諸侯耕位次之庶人又次之觀耕臺高五尺周四十步四陛如壇色其青城設於千畝之外又言隋以青箱奉穜稑唐廢其禮青箱舊無其制請用竹木為之而無蓋兩端設襻飾以青中分九

隔隔盛一種覆以青帊種稑即早晚之種不定穀名請用黍稷秫稻粱大小豆大小麥陳於箱中大禮使李昉言按通禮乘耕根車令請改乘玉輅載耒耜於耕根車又前典不載告廟及稱賀之制令請前二日告南郊太廟耕禮畢百官稱賀於青城禮有勞酒合設會於還宮之翼日望如親祀南郊之制擇日大宴詳定所言御耒耜二具並盛以青縚準唐乾元故事不加雕飾禮畢收於禁中以示稼穡艱難之意其祭先農用純色犢一如

郊祀例進胙餘並權用大祠之制皇帝散齋三日致齋二日百官不受誓戒神農后稷冊學士院撰文進書以鹵簿使賈模等言復用象輅載耒耜以重其事五年正月乙亥帝服衮冕執鎮圭親享神農以后稷配備三獻遂行三推之禮畢事解嚴還行宫百官稱賀帝改御大輦服通天冠絳紗袍鼓吹振作而還御乾元門大赦改元端拱文武遞進官有差二月七日宴羣臣於大明殿行勞酒禮景德四年判太常禮院孫奭言來年晝日正

月一日享先農九日上辛祈穀祀上帝春秋傳曰啓蟄而郊郊而後耕月令曰天子以元日祈穀於上帝乃擇元辰親載耒耜躬耕帝籍先儒皆云元日謂上辛郊天也元辰謂郊後吉亥享先農而耕籍也六典禮閣新儀並云上辛祀昊天次云吉亥享先農望改用上辛後亥日用符禮文明道元年詔以來年二月丁未行籍田禮而罷冬至親郊遣官奏告天地宗廟諸陵景靈宮州郡就告嶽瀆宮廟其禮一如端拱之制而損益之禮成遣

官奏謝如告禮元豐二年詔於京城東南度田千畝為籍田置令一員徙先農壇於中神倉於東南取卒之知田事者為籍田兵乃以郊社令辛公佑兼令公佑請因舊鏺麥殿規地為田引蔡河水灌其中并植果蔬冬則藏冰凡一歲祠祭之用取具焉先薦獻而後進御有餘則貿錢以給雜費輸其餘於内藏庫著為令權管幹籍田王存等議以南郊鏺麥殿前地及玉津園東南羨地并民田共千一百畝充籍田外以百畝建先農壇兆開

阡陌溝洫置神倉齋宮并耕作人牛廬舍之屬繪圖以進已而殿成詔以思文為名政和元年有司議享先農為中祠命有司攝事帝止行耕籍之禮罷命五使及稱賀肆赦之類太史局擇日不必專用吉亥耕籍所乘改用耕根車罷乘玉輅躬耕之服止用通天冠絳紗袍百官並朝服做雍熙儀注九卿以左右僕射六尚書御史大夫攝諸侯以正員以三品官及上將軍攝設庶人耕位於諸侯耕位之南以成終畝之禮備青箱設九穀如

隋之制尋復以耕籍為大祠依四孟朝享例行禮又命
禮制局脩定儀注孟春之月大史擇上辛後吉日皇帝
親耕籍田命有司以是日享先農后稷于本壇如常儀
前期殿中監設御坐于思文殿儀鸞司設文武官次殿
門外之左右其日早奉禮郎設御耕褥位于耕籍所尚
舍設觀耕御坐於壇上南向典儀設侍耕羣臣位於御
耕之東西設從耕羣臣位於御耕之東南西向北上奉
禮郎設御耒席於三公之北稍西南向太僕設御耕牛

於御壇之西稍北太僕卿位於耕牛之東稍前南向太常設左輔位於御耕之東稍南西向設司農位二一在左輔之後一在其南並西向籍田令三皆位司農卿南少退北上奉青箱官位於後諸執耒耜者位公卿耕者後侍耕者前西向三公三少宰臣親王等每員三人執政二人從耕羣官一名助耕並服絳衣介幘三公以次羣官耒耜各一具每一具正副牛二隨牛二人庶人耕位在從耕官位之南西向庶人百人並青衣耕牛二百

每兩牛用隨牛一人耒耜百具畚五十具鍾二十五具以木為刃耆老百人常服陪位於庶人位南西向司農少卿位二於庶人位前太社令位司農少卿之西少退俱北向畿内諸令位庶人之東西向尚輦局設玉輅於仗内前期三日司農以青箱奉九穀種稑之種進内前二日皇后率六宮獻于皇帝受于内殿前一日降出付司農其日質明左輔奉耒耜載于玉輅乞耕籍使朝服乘車用本品鹵簿以儀仗二千人衛耒耜先詣壇所尚

輦奉御設平輦於祥曦殿皇帝韡袍出自內東門從駕臣僚禁衛並起居如常儀將至耕所文武侍耕從耕以下及耆老庶人俱詣籍田西門外立班再拜奉迎訖各就次從耕陪耕等官服朝服以俟耕車駕至思文殿進膳訖左輔以御耒耜授籍田令横執之詣耕籍所置于席遂守之凡執耒耜者横執之受則先其耒後其耜諸縣令卒終畝庶人陪耕耆老先就位司農卿籍田令太社令奉青箱官諸執耒耜者以次就位御史臺引殿中

侍御史一員先入就位次禮直官宣贊舍人等分引侍
耕從耕羣官各就位尚輦奉御進輦思文殿左輔奏請
中嚴少頃奏外辦皇帝通天冠絳紗袍乘輦出將至御
耕位尚舍先設黃道太常請降輦就位既降輦太常卿
前導至褥位南向立奏請行禮禮直官請籍田令進詣
御耒席南向引司農卿詣籍田令東西向籍田令俛伏
跪執事者以縚受之籍田令解縚出耒執耒興東向立
以授司農卿司農卿西向立以授左輔左輔詣御耕位

前少東北向太常卿奏請受耒耜左輔執以進執耒者
助執之皇帝受以三推左輔前受耒耜授司農卿以授
籍田令各復位籍田令跪而納於緇執耒興以授執事
者退復位皇帝初耕諸執耒耜者以耒耜各授從耕者
禮直官引太常卿詣御位前北向奏請皇帝升壇觀耕
復位立前藁官藁皇帝升壇即御坐南向禮直官太常
博士太常卿近東西向北上立禮直官引三公三少宰
臣親王各五推餘從耕官各九推訖執耒耜者前受耒

耜禮直官引司農少卿帥庶人以次耕于千畝候耕少頃禮直官引左輔詣御坐前跪奏禮畢降壇乘輦還思文殿左輔奏解嚴侍耕從耕官皆退次籍田令以青箱授司農卿詣耕所出種稑播之次司農少卿帥太社令檢校終畝次司農卿詣御前北向俛伏跪奏省功畢退所司放仗以俟皇帝常服還内侍衛如常儀紹興七年始舉享先農之禮以立春後亥日行一獻禮十六年皇帝親耕籍田並如舊制

先蠶之禮久廢真宗從王欽若請詔有司檢討故事以聞按開寳通禮季春吉巳享先蠶於公桑前享五日諸與享官散齋三日致齋二日享日未明五刻設先蠶氏神坐於壇上北方南向尚宫初獻尚儀亞獻尚食終獻女相引三獻之禮女祝讀文飲福受胙如常儀又按唐會要皇帝遣有司享先蠶如先農可也乃詔自今依先農例遣官攝事禮院又言周禮蠶於北郊以純陰也漢蠶於東郊以春桑生也請約附故事築壇東郊從桑生

之義壇高五尺方二丈四陛陛各五尺一壝二十五步祀禮如中祠慶歷用羊豕各一攝事獻官太尉太常光禄卿不用樂元豐詳定所言季春吉巳享先蠶氏唐月令注以先蠶為天駟按先蠶之義當是始蠶之人與先農先牧先炊一也開元享禮為瘞坎於壇之壬地而郊祀録載先蠶祀文有肇興蠶織之語禮儀羅又以享先蠶無燔柴之儀則先蠶非天駟星明矣今請就北郊為壇不設燎壇但瘞埋以祭餘如故事政和禮局言禮天

子必有公桑蠶室以興蠶事歲既畢則奉繭而繅遂朱綠之玄黃之以為郊廟之祭服令既開籍田以供粢盛而未有公桑蠶室以供祭服尚為闕禮請倣古制於先蠶壇側築蠶室度地為宮四面為牆高仞有三尺上被棘中起蠶室二十七别構殿一區為親蠶之所倣漢制置繭館立織室於宮中養蠶於薄以上度所用之數為桑林築採桑壇於先蠶壇南相距二十步方三丈高五尺四陛凡七事置蠶官令丞以供郊廟之祭服又周官

內宰詔后帥內外命婦蠶於北郊鄭氏謂婦人以純陰為尊則蠶為陰事可知開元禮享先蠶幣以黑蓋以陰祀之禮祀之也請用黑幣以合至陰之義詔從其議命親蠶殿以無斁為名又詔親蠶所供不獨衮服凡施於祭祀者皆用之宣和元年三月皇后親蠶即延福宮行禮其儀季春之月太史擇日皇后親蠶命有司享先蠶氏于本壇前期殿中監帥尚舍設坐殿上南向前楹施簾設東西閣殿後之左右又設內命婦妃嬪以下次於

殿之左右外命婦以下次於殿門内外之左右隨地之宜量施帷幄於採桑壇外四面開門設皇后幄次於壇壝東門之内道北南向其日有司設褥位壇上少東東向設内命婦位壇下東北南向設外命婦位壇下東南北向俱異位重行西上内外命婦一品各二人二品三品各一人又設從採桑内命婦等位於外命婦之東南向用内命婦一員充詣蠶室授蠶母桑以食蠶設從採桑内命婦等位於外命婦東北向俱異位重行西上設

執皇后鉤箱者位於内命婦之西少南西上尚功執鉤司製執箱内外命婦鉤箱者各位於後典製執鉤女史執箱又於壇上設執皇后鉤箱位於皇后採桑位之北稍東南向西上前出宫一日兵部率其屬陳小駕鹵簿於宣德門外太僕陳厭翟車東偏門内南向其日未明外命婦應採桑及從採桑者先詣親蠶所幕次以俟起居各令其女侍者進鉤箱載至親蠶所授内謁者監以授執鉤箱者前一刻内命婦各服其服内侍引内命婦

妃嬪以下俱謁殿庭起居訖内侍奏請中嚴少頃又奏外辦皇后首飾鞠衣乘龍飾肩輿如常儀障以行帷出内東門至左昇龍門内侍跪奏具官臣某言請降肩輿升厭翟車訖俛伏興少退御者執綏升厭翟車内侍詣車前奏請車進發出宣德東偏門執事者進鉤箱載之車至親蠶所殿門降車乘肩輿入殿後西閤門侍衛如常儀内侍先引内外命婦及從採桑者俱就壇下位諸執鉤箱者各就位内侍奏請中嚴少頃奏外辦皇后首

飾鞠衣乘肩輿内侍前導至壇東門華蓋仗衛止於門外近侍者從之入内侍奏請降肩輿至幄次内下簾又内侍至幄次請行禮導皇后詣壇升自南陛東向立執鉤箱者自北陛以次升壇就位次内侍引尚功詣採桑位前西向奉鉤以進皇后受鉤採桑司製奉箱進以受桑皇后採桑三條止以鉤授尚功尚功受鉤司製奉箱俱退復位初皇后採桑典製各以鉤授内外命婦皇后採桑訖内外命婦以次採桑女使執箱者受之内外命

婦一品各採五條二品三品各採九條止典製受鉤與
執箱者退復位內侍各引內外命婦退復位內侍詣皇
后前奏禮畢退復位內侍引皇后降自南陛歸幄次少
頃奏請乘肩輿如初內侍前導皇后歸殿後閤內侍奏
解嚴初皇后降壇內侍引內命婦詣蠶室尚功帥執鉤
箱者以次從至蠶室尚功以桑授蠶母蠶母受桑縷切
之授內命婦蠶洒一簿訖內侍引內外命婦各還次皇
后還宮宣和重定親蠶禮外命婦宰執并一品夫人升

壇侍立餘品列於壇下六年閏二月皇后復行親蠶之禮焉紹興七年始以季春吉巳日享先蠶視風師之儀乾道中升為中祀

告禮古者天子將出類于上帝命吏告社稷及圻内山川又天子有事必告宗廟歷代因之宋制凡行幸及封泰山祠后土謁太清宮皆親告太廟三歲郊祀每歲祈穀上帝祀感生帝雩祀祭方丘明堂神州地祇圜丘並遣官告祖宗配侑之意他大事即位改元更御名上尊

號尊太后立皇后太子皇子生籍田親征納降獻俘朝陵肆赦河平及大喪上謚山陵園陵祔廟奉遷神主皆遣官奏告天地宗廟社稷諸陵嶽瀆山川宮觀在京十里内神祠其儀用犧尊籩豆各一實以酒脯醢宫寺以素饌時果代用祝幣行一獻禮若車駕出京則有軷祭用羝羊一所過州郡橋梁山川帝王名臣陵廟去路十里内者各令本州以香酒脯祭告建隆元年太祖平澤潞仍祭祆廟泰山城隍征揚州河東並用此禮四年脩

葺太廟遣官奏告四室及祭本廟土神凡脩葺同如遷神主脩畢奉安是歲十一月詔以郊祀前一日遣官奏告東嶽城隍浚溝廟五龍廟及子張子夏廟他如儀太平興國五年十一月車駕北征前一日遣官祭告天地於圜丘用特牲太廟社稷用太牢望祭嶽瀆名山大川於四郊禖風於風伯壇祀雨師於本壇禱馬於馬祖壇祭蚩尤禡牙於北郊並用少牢祭北方天王於北郊迎氣壇用香柳枝燈油乳粥酥密餅果仍遣内侍一人監

祭咸平中北征禮同八年滑州合河口畢工遣官告天地嶽瀆後天禧中又遣謝玉清昭應景靈上清太一宫會靈祥源觀及諸陵雍熈四年詔以親耕籍田遣官奏告外又祭九龍黄溝扁鵲吳起信陵張耳單雄信七廟後又增祭德安公嶽臺諸神廟為定式淳化三年十二月將郊常奏告外又告太社太稷及文宣武成等廟景德二年契丹遣使脩好遣官奏告諸陵五年二月次西京遣告汾陰中嶽太行河洛啓母少姨廟東還奏告如

常儀大中祥符元年天書降及封禪告天地宗廟社稷及諸祠廟宮觀其在外者乘傳以往澶鄆兖州高陽帝嚳帝堯亦皆告之四年加五嶽帝號告天地宗廟社稷五年聖祖降告如封禪禮六年宮庭嘉禾生遣官告廟及玉皇聖祖天尊大帝天禧元年奉迎太祖聖容赴西京遣官奏告如常儀及經由五里内并西京城内外神祠天聖七年玉清昭應宮火遣告諸陵十年大内火遣告天地廟社明道二年詔以蟲螣為沴減尊號四字告

天地宗廟熙寧七年南郊雅飾奏告太廟后廟八年以
韓琦配享告英宗廟元符三年四月朔太陽虧遣官告
太社大觀元年十二月以恭受八寶告天地宗廟社稷
政和二年冬至受元圭禮同三年二月以太平告成冊
告諸陵四年二月皇長子冠告天地宗廟社稷諸陵五
年建明堂告如上禮及宮觀嶽瀆高宗建炎已後事有
關於國體者皆告紹興九年金人遣使議和割地十一
年詔撰講和誓文二十四年進徽宗御集二十六年進

太后回鑾事實二十七年進玉牒仙源類譜明年進神
宗寶訓進祖宗仙源積慶圖進徽宗實録進祐陵迎奉
録三十一年金人叛盟興師開禧二年吳曦伏誅嘉定
七年進高宗中興經武要畧十三年進宗藩慶系録刋
正憲聖慈烈皇后聖德事跡進光宗玉牒十四年進孝
宗寶訓十五年得玉璽明年上玉璽端平元年獲完顔
守緒函骨淳祐五年進光宗寧宗兩朝寶訓經武要畧
玉牒日歴會要寶祐元年皇女延昌公主進封瑞國公

主又封昇國五年進中興四朝史景定二年進孝宗光宗實録皇女周國公主下降咸淳四年安奉寧宗理宗實録御集會要經武要畧皆告天地宗廟社稷攢陵其餘即位改元受禪册寶皇子生冠及巡幸納降獻俘之屬並仍舊制

祈報周官太祝掌六祝之辭以事鬼神示其福祥於是歷代皆有禬禜之事宋因之有祈有報祈用酒脯醢郊廟社稷或用少牢其報如常祀或親禱諸寺觀或再幸

或徹樂減膳進蔬饌或分遣官告天地太廟社稷嶽鎮海瀆或望祭于南北郊或五龍堂城隍廟九龍堂浚溝廟諸祠如子張子夏信陵君段干木扁鵲張儀呉起單雄信等廟亦祀之或啓建道場於諸寺觀或遣内臣分詣州郡如河中之后土廟太寧宫亳之太清明道宫兖之會真景靈宫太極觀鳳翔之太平宫舒州之靈僊觀江州之太平觀泗州之延祥觀皆函香奉祝驛往禱之凡旱蝗水潦無雪皆禜禱焉咸平二年旱詔有司祠雷

師雨師内出李邕祈雨法以甲乙日擇東方地作壇取
土造青龍長吏齋三日詣龍所汲流水設香案茗果餈
餌率羣吏鄉老日再至祝酧不得用音樂巫覡雨足送
龍水中餘四方皆如之飾以方色大凡日干及建壇取
土之里數器之大小及龍之脩廣皆以五行成數焉詔
頒諸路景德三年五月旱又以畫龍祈雨法付有司刊
行其法擇潭洞或湫濼林木深邃之所以庚辛壬癸日
刺史守令帥耆老齋潔先以酒脯告社令訖築方壇三

級高二尺闊一丈三尺壇外二十步界以白繩壇上植竹枝張畫龍其圖以縑素上畫黑魚左顧環以元黿十星中為白龍吐雲黑色下畫水波有龜左顧吐黑氣如綫和金銀朱丹飾龍形又設皂幡刎鵝頸血置槃中柳枝洒水龍上俟洒足三日祭以一猳取畫龍投水中大中祥符二年旱遣司天少監史序祀玄冥五星於北郊除地為壇望告已而雨足遣官報謝及社稷初學士院不設配位及是問禮官言祭必有配報如常祀當設配

坐又諸神祠天齊五龍用牛祠祆祠城隍用羊一八籩八豆舊制不祈四海帝曰百谷之長潤澤及物安可闕禮特命祭之天禧四年四月大風飛沙折木晝晦數刻命中使詣宫觀建醮禳之天聖三年九月帝宣諭近内臣南中勾當迴言諸處名山洞府投送金龍玉簡開啓道場頗有煩擾速令分祈投龍處不得開建道場康定二年三月以黄河水勢甚淺致分流入汴未能通濟遣祭河瀆及靈津廟又澶州曹村埽方開減水直河而水

自流通遣使祭謝後脩塞禮同治平四年十二月詔以來歲正旦日食命翰林學士承旨王珪祭社熙寧元年正月帝親幸寺觀祈雨仍令在京差官分禱各就本司先致齋三日然後行事諸路擇端誠脩潔之士分禱海鎮嶽瀆名山大川潔齋行事毋得出謁宴飲賈販及諸煩擾令監司察訪以聞諸路神祠靈跡寺觀雖不係祀典祈求有應者並委州縣差官潔齋致禱已而雨足復辛西太一宮報謝九年十二月以安南行營將士疾病

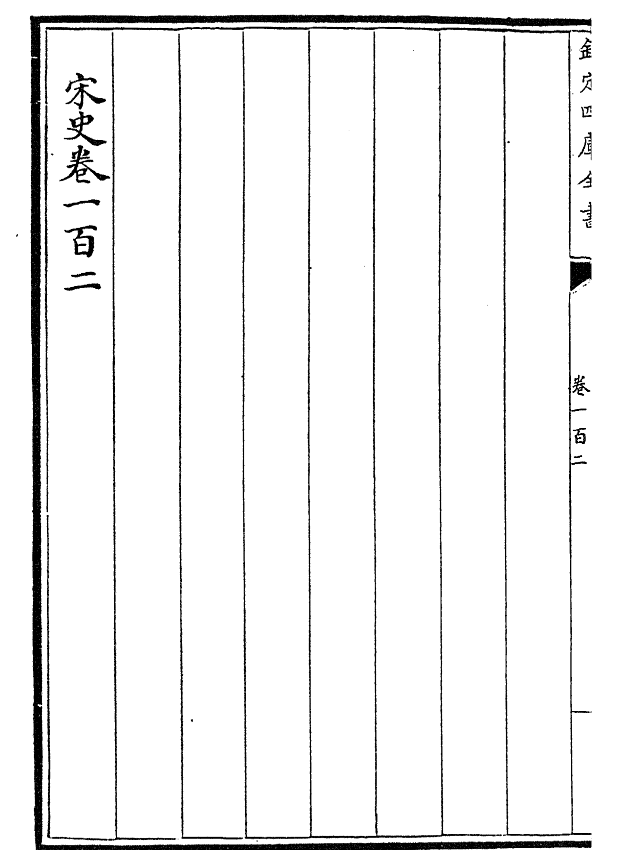
者衆遣同知太常禮儀院王存詣南嶽虔潔致禱仍建祈福道場一月又以西江運糧獲應命本州長吏往祭龍祠十年四月以夏旱內出蜥蜴祈雨法捕蜥蜴數十納甕中漬之以雜木葉擇童男十三歲下十歲上者二十八人分兩番衣青衣以青飾面及手足人持柳枝霑水散洒晝夜環繞誦呪曰蜥蜴蜥蜴興雲吐霧雨令滂沱令汝歸去雨足元豐元年十月太皇太后違豫命輔臣以下分禱天地宗廟社稷及都內諸神祠又作祈福

道場於寺觀及五嶽四瀆凡靈跡所在八年帝疾分禱亦如之又以京城火災建醮於集禧觀且為民祈福元祐元年十二月以華州鄭縣山摧命太常博士顔復往祭西嶽七年詔太皇太后本命歲正月一日京師及天下州軍各齋僧尼道士女冠一日在京宫觀寺院開建道場七晝夜内外獄囚並設食三日八年太皇太后遣豫祈禱如元豐仍致禱諸陵又令南京等處長吏詣祖宗神御所在建置道場紹興二年三月苦雨命往天竺

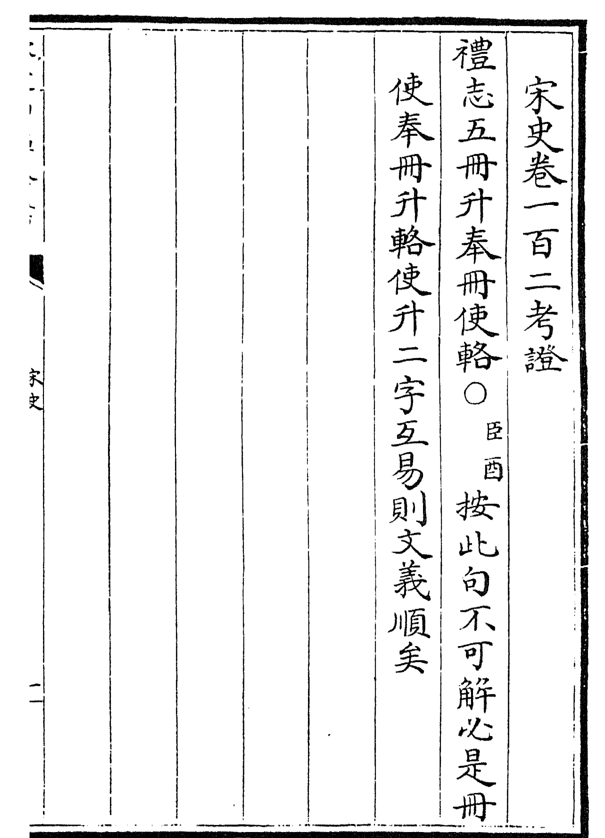
山祈晴即日雨止四年知樞密院張浚言四川自七月以來霖雨地震乞製祝文名山大川祈禱上曰霖雨地震之災豈非兵久在蜀調發供餽民怨所致當脩德以應之又可禱乎七年正月一日詔朕痛兩宮北狩道君皇帝春秋益高念無以見勤誠之意可遣官往建康府元符萬歲宮脩建祈福道場三晝夜務令嚴潔庶稱朕心又謂輔臣曰宣和皇后春秋浸高朕朝夕思之不遑安處已遣人於三茅山設黃籙醮仰祝聖壽是歲七月

張浚等言雨澤稍愆乞禱上曰朕患不知四方水旱之實宮中種稻兩區其一地下其一地高高者其苗有槁意矣須精加祈禱以救旱暵八年宰臣奏積雨傷蠶上曰朕宮中自蠶一薄欲知農桑之候久雨葉濕豈不有損乃命往天竺祈晴三十二年太常少卿王普言逆亮既隕金人遁去兩淮無警舊疆寢歸茲者回鑾臨安當行報謝之禮從之嘉定八年八月蝗禱于霍山九年六月蝗禱羣祀淳祐七年六月大旱命侍從禱于天竺觀

音及霍山祠

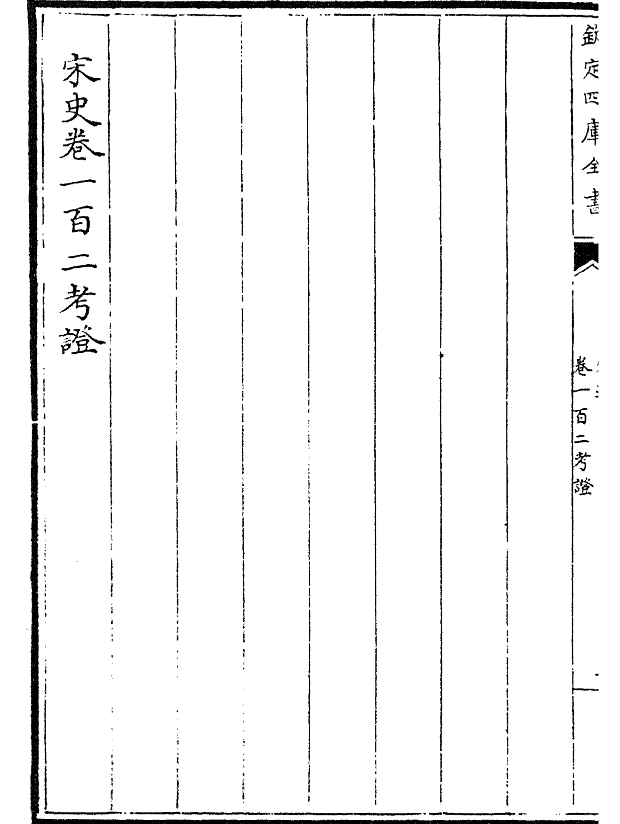

宋史卷一百二

宋史卷一百二考證

禮志五冊升奉冊使輅○臣酉按此句不可解必是冊使奉冊升輅使升二字互易則文義順矣

宋史卷一百二考證